

論

語

後

案

論語後案

定濟黃式三學

子路十三

子路問政子曰先之勞之

孔曰先尊之以德使民信之然後勞之易曰說以使民民忘其勞

蘇氏曰凡民之行以身先之則不令而行凡民之事以身勞之則雖勤不怨

先訓導孔注是釋支勞鄭讀力報反勞為慰勞之勞民未知德以身導之民知化德必慰勞之也王伯申云先之訓勉見呂覽孟夏紀注

之也勞之勉之也勞之

請益曰無倦

集註 子曰子路嫌其少故請益

曰無倦者行此上事無倦則可

集註 吳氏曰勇者喜於有為而不能持久故以此告之程子曰子路問政孔子既告之矣及請益則曰無倦而已未嘗復有所告姑使之淡恩也

集註 先之勞之所賅者廣何以嫌少請多何解引孔開吳才老耆前賢之漸非也曲禮請益則起注益爾受罷不了欲師更明說之下即引此經以證然則請益者請申說其所以能如此也若以無倦者謂導先之慰勞之性不倦者能如此也

仲弓爲季氏宰問政子曰先有司敎小過舉賢才

集註 王曰先有司言爲政

當先任有司而後責其事

集註 有司衆職也宰兼衆職然事必先之於彼而後致其成功則己不勞而事畢舉矣過失誤也大者於事或有所害不得不懲小者赦之則刑不濫而人心悅矣賢有德者才有能者舉而用之則有司皆得其人而政益修矣

季氏魯之執政問政者問季氏治魯之政也經云敎小過注補言大者不得不懲然既謂之過大者亦從寬典小者遂赦之也舉賢才者或用於家或升諸公所敗甚廣注云有司得人言其一可

曰焉知賢才而舉之

賢才先知之而後舉之故問知士之術也

子曰舉爾所知

丹氏子所慮者在不和夫子以爲賢才各有所知但慮其不舉耳古者薦舉之法祇是舉其所知得其人則受進賢之賞不得其人則被濫舉之罰黜陟之內刑賞因之國家所以得真才而士之爲知己報者亦激切也苦泛然求之不知姓名之人安得行此陸敬輿曰知人之難聖哲所難其言則未保其行求其行則或遺其材校考則巧僞繁興而貞方之人罕觀矧聲華則趨競而沈寔之士莫升是必繁與交親滿詳本末揆其志行關其器能然後守道藏器者可

得而知沽名飾說者不容其僞是以辨代有鄉舉里選之法長吏辟舉之制所以明厥試廣術末教行能息馳驚也

爾所不知人其舍諸

爾孔曰女所不知者人將自舉其所知則賢才無遺

爾仲弓適齊以書知一時之賢才故孔子告之以此程子曰人各親其親然後下偏親其親仲弓曰焉知賢才而舉之子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸便見仲弓與聖人用心之大小惟比義則一心可以興邦一心可以羣邦只在公私之間爾○范氏曰不先有司則君行臣職矣不赦小過則下盡全人矣不舉賢才則百職廢矣失此三者不可為季氏宰况天下乎

爾人各以類聚既舉賢才而賢才復援引以進由所舉而廣所知正解薦知賢才之廣也遠放與曰廣求才之各使賢者各以類征啓至公之門令職司皆得自達是也注錄程子說欲看自矜明察與固權市恩者戒非所以論德行科之大

賢也

子路曰衛君待子而爲政子將奚先

包曰問往
將何所先行也

史記衛君請出公輒也是時魯哀公之十年孔子自楚反乎衛

史記世家衛君輒父不得立在外諸侯數以爲讓而孔子弟子多仕於衛衛君欲得孔子爲政子路有往將何以先行之言朱子注本此然世家云魯哀公六年孔子自楚反衛十一年歸魯與注所言年數不合據十二諸侯年表又與注自楚不合伏慙庵作孔子編年云哀公六年歸魯十年自魯如衛

子曰必也正名乎

馬曰正
百事之名

集注是時出公不父其父而禰其祖名實素與故孔子以正名為先謝氏曰正名雖為衛君而言然為政之道皆當以此先為

集注據史記正名之大而宜先者父子之名也韓詩外傳五新序五云孔子正假馬之名而君臣之義定二文皆引此經必也正名春秋繁露深察名號篇引君子於言無所苟實性篇引名不正則言不順漢書藝文志名家節引此經以名為名位是馬注所本北宋儒者引此經皆以名為名位之說許用馬注也鄭君康成云正名謂正書字古者曰名今世曰字禮記百名以上書之於策孔子見時數不行欲正其文字之誤此別一義

子路曰有是哉子之迂也奚其正

包曰

迂猶遠也言孔子之言遠於事

迂謂

遠於事情言非今日之急務也迂鄭君作于于性也子之于也奚其正七字易一句言往往而不能正也禮檀弓易則易于則于正義云于音近迂

迂是廣大之義故論語云子之迂也與此同段懋堂云子路先稱聖志之廣大而繼言其不能正也

子曰野哉由也君子於其所不知蓋闕如也

疏孔曰野猶不遜也包曰君子於其所不知當闕而勿據今由不知正名之義而謂之迂遠矣野謂鄙俗責其不能闕疑而率爾妄對也

從說文敘求引此經於所不知蓋闕如也許意以正名爲正字與鄭君注同故引此段氏曰蓋闕如字凡論語言如字或單字字如或重字申申如天矢如是或疊韻雙聲字取諸如翰窮如蓋闕如是

名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂

不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足

後漢書梁統傳引經中作衷指

盾作

風 孔曰禮以安上樂以移風二者不行則有淫刑之誅

禮 楊氏曰名不常其實則言不順言不順則無以考實而事不成范氏曰事得其序之謂禮物得其和之謂樂事不成則喪序而不和故禮樂不與禮樂不與則違之敗事皆失其道故刑罰不中

禮 王道不外彝倫而家人莫重於父子孟子曰人人親其親長其長而天下平又曰替瞽瞍底隙而天下之為父子者定本孝出治父子之倫為重也治國者不正一家父子之名而欲正一國之父子無諸己而求諸人言之則一己多忌憚之私而事亦阻窒而不成矣禮樂刑罰事之大也禮莫大於父子之序樂莫大於父子之和刑罰莫大於不孝三者失而事之不成甚矣是以治世之要務在彝倫攸敘

禮 又曰古書重聯之句類以首句貫下名不正而凡事不成則禮樂之大者決不與也禮樂既出名不正而不與則刑罰亦事之大者決不能中也俗解膠葛

故君子名之必可言也言之必可行也君子於其言諱所苟而
已矣

論語 王曰所名之事必可得而
明言所言之事必可得而進行

程子曰名實相須一事苟明其餘皆苟矣○胡氏曰衛
世子蒯聵貽其母南子之淫亂欲殺之不果而出奔魯公欲
立公子鄆鄆辭公卒夫人立之又辭乃立蒯聵之子輒以拒
蒯聵夫蒯聵欲殺母得罪於父而輒據國以拒父時無父之
人也其不可有國也明矣夫子爲政而以正名爲先必將具
其事之本末告諸天王請於方伯命公子鄆而立之則人倫
正天理得名正言順而事成矣夫子告之之詳如此而子路
終不喻也故事輕不卒成其難從知食馬不避其難之爲
義而不知食馬
之食爲非義也

卷之四 春秋定公十四年齊衛世子蒯聵出奔宋所以罪致亂
之惡公哀公二年魯納衛世子於戚所以罪滅倫之輒而蒯

職無幾諫職壯之諫以刃刺母苟其力之能爲職殺母遂脅
父執不可忍迨其父執母手以登臺力戰而奔出奔以後其
父若母必徵成其平日之不孝而罪愈彰蓋公受晉趙鞅授
手之辱誓不服晉民亦公憤而願受五伐之苦則職奔晉主
執既失子道復授敵以覬覦之計尤衛人所心忌晉靈公既
卒國人以嫡孫常立而立之則職於父惡未釋於晉國既
父歿之謂何又因以爲利且趙鞅有積忿于衛因借之以誅
滅劇職決不能止之衛人於是欲拒職下能不拒職公殺二
傅有以王父命辭父命之文此衛人拒敵之說不遇已而出
此也厥後劇職返國周之令辭有曰弗敬弗休曰悔其可追
豈見職之立非周天子意矣母有子責子路當聖門高弟疑
夫子之爲嫡君疑讓國將貽後世以名爲難正豈不謂使
輒讓國犯其所難而事未必行即使能讓國而告之天王
詢之又誰得國哉非劇職此子路所以言奚正子貢所以言
窮其怨與然則夫子以爲仁者之難也蓋職之不宣其難
論也非輒之所耳言也且苟能拒父之非則行安能無難
於父而已讓國於父非已所得事也夫王制之說職而父
之能得國取不能得國行之云職壯已輒所以爲示仁而

悲感者其立心必如是不可有割國之心也若夫子之籌畫
衛事必有進退其是先儒謂夫子必使桓公于公子郢或謂
桓不得弄父讎郢祇可逃而本之或又謂公子郢決不肯立
惟則立一人而桓以身從父或又謂春秋經既書世子則
爲世子之國或又謂當日之名必不能正而必之正名者教
子路之不仕衛俱於事情未核式三謂桓公不諫母而忍於
殺忘父之讐倖父之威乃依其強大以求入此罪之彰明較
著凡人不得欺者則桓縱殺國而贖之不宜得國可知贖不
宜得國則宜得國者非桓而誰常是時奉周天子之命以平
定衛難明告贖以不得立之義贖不能不服且桓苟有讓國
之誠贖之怒必解贖怒既解而知已復無得國之勢將有改
圖爲贖計者必謂國之他君不如立子而安享於迎養之日
輒於是可立矣夫輒以讓國爲正使輒與蒯聵俱不得位而
別立一君輒盡其仁心而已所答子貢之問是也若蒯聵就
替而輒得立贖不欺已成之父以爭國輒不拒
出之以父而得位此名之正所以可言可行也

樊遲請學稼子曰吾不如老農請學爲圃曰吾不如老圃

題馬曰樹五穀曰稼樹菜蔬曰圃

題種五穀曰稼種菜蔬曰圃

樊遲出子曰小人哉樊須也

題小人謂細民孟子

所謂小人之事者也

題後世儒者種植之事於民亦有小補然老農老圃自知此學之者未必精於彼而博之不用老農老圃之業可小入者老農老圃之類也李安國曰樊遲欲講明其說如漢書之有九流也然豆之事曾子不用况稼圃乎故夫子拒之

上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫

敢不用情夫如是則四方之民襁負其子而至矣焉用祿

禮或作縶

借字說文襁負兒

衣也襁猶類也

題孔三傳情實也言民化其上子以情實應也

義與信足以成德何足學稼以養民子負言以答曰

禮義信大人之事也好義則事合宜情誠實也敬服用情蓋各以其類而應也禮綴縷焉之以約小兒於背者○楊氏曰樊遲遊聖人之門而問穢國志則陋矣辭而闕之可也待其出而後言其非何也蓋於其問也自謂農圃之不如則拒之者至矣須之學疑不及此而不能問不答以三闕反矣故不復及其既出則迴其終不喻也來老農老圃而學焉則其失愈遠矣故復言之使知辨所言者意有在也

禮義士有大人之學一旦得位行道功效既闕老農老圃自願爲之役不待教民稼穡樹藝而事已理也注楊氏說遇貶先賢從游尋章注遂有粗鄙近利之咎皆失之

子曰誦詩三百

禮義周官大司樂鄭君注倍文三韻以聲節之曰誦皇疏背文而念曰誦口讀曰誦式三轉此指口讀者也段氏說文注云讀書卽誦書乃釋其義蓋後人以讀書爲誦書而誤書者尠據段說則誦與讀亦異此皇疏所謂口讀也

授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲

獨專
增備也

憲政事備也許本人情該物理可以驗風俗之盛衰見政治之得失其言溫厚和平長於涵養故誦之者必達於政而能言之。程子曰寧經將以致用也世之誦詩者果能從政而專對乎然則其所學者章句之末耳此學者之大患也

政之大本莫先於正心脩身詩以舉一代之盛衰必推本於在上者一心之好惡一事之興廢而大本著矣政之由本而推者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民必以正萬民而宏政之用詩則備告斯言飲食男女常情隱曲之感使誦之者知體民之情愛民之欲必出於至誠至悉大學之所謂絮矩孟子所謂得民心有道者得真於此故夫子望其授政而達也專對如稟命守命之專使三受命不受辭出竟有可以安社稷利國家者則專之是導引之道也專對望於學詩者人雖有不平之鳴而本之詩則溫柔雖有招尤之語而本之詩則敦厚恬而不聞於怨雖正不氣矣

皆詩之教也其不能者口誦故也云雖多亦奚以爲者多指未刪之詩也以用也爲語助詞言誦此三百而無用雖誦此三千亦無用也此與思無邪章皆刪詩後之言一言刪之而體始正一言刪之而用已全也

子曰其身正不令而行其身不正雖令不從

訓 令
教令也

子曰魯衛之政兄弟也

傳 包曰魯周公之封衛康叔之封周公康叔既爲兄弟康叔睦於周公其國之政亦如兄弟

義 魯周公之後衛康叔之後本兄弟之國而是時魯亂政亦相似故夫子歎之

圖 朱子注歎其表包氏注息其感漢書馮奉世傳野王立相代爲太守吏民嘉美歌之曰大鴻君小鴻君兄弟繼踵相因循聰明賢智惠吏民政如魯衛德化鈞周公康叔猶二君頌注引此經以證漢師相傳如此處疏衛瑾曰言治亂略同

又一說

子謂衛公子荆善居室

傳 王曰荆與蘧瑗史鮪並為君子

注 公子荆衛大夫

疏 王注所宜事見左傳襄公二十九年魯有公子荆見左

傳哀公二十五年經言衛以則之也居室朱子文集云猶處

家事舊說云

為居室非是

始有曰苟合矣少有曰苟完矣富有曰苟美矣

傳 苟聊且粗焉之意合聚也完備也言其循序而有節不

以欲遽盡其累其心。楊氏曰猶為至美則累物而驕吝之

心生公子荆皆曰苟而已則不

以外物為心其欲易足故也

疏 始有不能聚合而曰苟湊聚矣少有則合也不能完備

而曰苟完備矣富有則完也不能稱美而曰苟華飾矣荆以

至而具其心能知足焉是可取也墨子親士曰非無安居也
我無安心也非無足財也我無足心也韓詩外傳五曰知足
然後富從之食物而不知止者雖有天下不富矣皮肉美座
右銘曰蓄食念饑夫其食即飽
矣粗衣思凍民其衣即溫矣

子適衛科有僕

解 孔曰孔子之衛科有御

解 僕御車也

解 威鶴泉曰此處禮所謂僕者辟等也蓋古者僕
人爲之周禮諸僕皆大夫士別有人牽馬駕車而此僕既知
車事故
監駕也

子曰庶矣哉

解 孔曰庶衆也言衛人衆多
庶衆也

井有曰既庶矣又何加焉曰富之

傳度而不富則民生不遂

故制田里薄賦斂以富之

傳富之之術朱子以制田里薄賦斂提其綱在春秋時固可行微汰矣後之人果何以行井田而革賦弊乎曰此不可易言也荀仲豫謂漢高祖光武當大亂之後土曠人稀可以行井田而不行非此時而行井田曩擾不一矣馬氏通考言不封建不可以行井田土壤之肥磽生齒之登耗必封建之時能周知之非周知之不可行也限田之說漢董子言黃輿輿皆言之陸氏云革弊化人事當有漸則非徐緩以圖不能行限田限田既行而後井田之法可熟議而緩行也賦稅之在後儒以唐之租庸調為善以兩稅為非馬氏通考謂欲復租庸調之法必先復口分世業之法

曰既富矣又何加焉曰教之

傳富而不教則近於禽獸故必立學校明禮義以教之。胡氏曰天生斯民立之司牧而寄以三事然自三代之後能

舉此職者百無一二漢之文明唐之太宗亦云庶且富矣西
京之教無聞焉明帝尊師重傳臨雍拜老宗師子弟莫不受
學唐太宗大召名儒增廣生員教亦至矣然而未知所以教
也三代之教天子公卿躬行於上言行政事皆可師法彼二
君者其能然乎

獨待富者有驕逸之弊教所以節民之侈求富者有豪強
兼井之弊教所以化民之爭古者民能教長憐孤救捨好誼
君命之得乘請車駟馬求得名者不得乘飾車駟馬民雖有
餘財後物而無禮義功過則無所用故皆興仁義而賤財利
則教所以教民之恥而使之進於道也陸贄書曰庶哉一歎
是老安少懷之心書教是安懷實事不妄亦應使富未富亦
不可盡教庶富教雖有次序祇重在高教不可須臾緩有反
是時明其政刑之意一則此時玄先王之世未遠井田之制
猶存卽學校亦未有異氏之事整理尚易此望之之意也一
則風氣漸趨於薄上不寡之彼將自謀富黠者必操奇贏以
網利強者必恃豪暴以終取上不教之彼將自爲教君子與
君子必以學術相勝負小人與小人必以意氣相倚仗一切

賁殖游俠異端之徒將雜出於天下此憂之之意也宮教之道聖門弟子平居必講明條目如周官王制之所載故拜有不復問如何富之如何教之今處古制既湮之後須就經典中一一求其實事

子曰苟有用我齊期月而已可也三年有成

期依說文作稭今借期會字

期子曰言誠有用我於政事者期月

可以可以行其政教必三年乃有成功

期期月說周一年之月也可者僅辭言綱紀布也有成治

功成也。尹氏曰孔子歎當時其能用已也故云然愚按史

記此蓋為衛靈

公不能用而發

期期月中庸以一月而為期月內則言期期此以一年十二

月為期月義各有異說文云稭復其時也諸義皆略全吉甫

曰期月與歲撥亂三年治定功成式三朝革弊化人以漸而

致曰可者本泰去甚整其大綱有成則諸弊悉去治化流行

矣因是知因循苟簡與

輕率更張者均失也

子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣誠哉是言也

集解 王曰勝殘殘暴之人使不爲惡也去殺不用刑殺也孔曰占有此言孔子信之

集解 爲邦百年言相繼而久也勝殘化殘暴之人使不爲惡也去殺謂民化於善可以不刑殺也蓋古有是言而夫子得之程子曰漢自高惠至於文景黎民醇厚幾致刑措戾乎其近之矣。尹氏曰勝殘去殺不爲惡而已善人之功如是若夫聖人不待百年其化亦不止此

集解 言化當漸也北堂書錄是也勝殘去殺原非易事得賢人爲諸侯相繼百年乃能致之見行化有漸不能追期也程子曰善人者所謂不踐迹亦不入於室者也既不事前人之過而後行宜其緩且久也

子曰如有王者必世而後仁

孔曰三十年曰世如有受

命王者必三十年亡政乃成

王者謂聖人受命而興也三十年爲一世仁謂教化浹也程子曰周自文王至於成王而後禮樂興卽其效也。或問三年必世遲遠不同何也程子曰三年有成謂法度紀綱有成而化行也漸民以仁摩民以義使之浹於肌膚浹於骨髓而禮樂可興所謂仁也此非積久何以能致

仁者相親耦之謂也禮經解曰上下相親之謂仁禮謂曰人不獨親其親不獨子其子貨惡其棄地不必藏於己力惡不出於身不必爲己是仁道成也必世後仁者鄭君曰周自大王王季文王武王賢聖相承四世周道至美武王伐紂至成王乃致太平由承殷紂紂亂化之後故也鄭君注見詩皇矣篇禮繼衣篇正義然則王者取乳潤之後統天下以歸於仁非三十年不可則季亦如此也漢書食貨志氏三年耕則餘一年之食二十七年遭九年食然後以德施洽而歲成焉故曰如有王者必世而後仁王制言制國用以三十年之通孟子言菽粟如水火而民仁班氏以解此經亦一義

子曰苟正其身矣於從政乎何有不能正其身如正人何

困學紀聞曰申屠嘉不受私謁則可以折鬱臣董仲舒
正身率下則可以事霸王魏相以廉正翟氏不能輕責安任
氏引證此章之義極明

子曰退朝子曰何晏也對曰有政子曰其事也如有政雖不吾

以吾其與聞之

羅晴江曰周應賓九經攷異曰內府本
作丹有筆解集親集編纂疏本皆同

周曰退朝則罷朝於魯君馬曰政者有所改更匡正也
事者凡所行常事也如有政非常之事我爲大夫雖不見任
用必當

與聞之

禮記曰有時爲季氏宰朝季氏之私朝也晏晚也政國政事
家事以用也禮大夫雖不治事猶得與聞國政是時季氏專
魯其於國政蓋有不與聞則議於公朝而獨與家臣謀於私
室者故夫子爲不知者而言此必季氏之家事耳若是國政

我嘗爲大夫雖不見用猶當與聞今既不聞則豈非國政也
勢意與魏徵獻獻之對略相似其所以正名分抑季氏而教
有之
意深矣

釋集解引周馬說退朝罷朝於魯君政言更政之名意精
季氏專政輒改古制夫子譏之季文子引鄭君注謂季氏朝政
在季氏議因革者在季氏之鄭九夫子所譏也晉用刑鼎夫
子言晉國宜守唐叔所受之法魯用田賦夫子告以有周公
之典在宰由舊章聖心所樂若有大事紛更正當會集公朝
詢及國老故曰雖不吾以吾其與聞之所以抑季氏教持
有知國之舊典不可輒謀更張於私室也鄭君注君之教令爲
政臣之教令爲事凡禮禮弓正義式三謂革故鼎新主於君
者謂之政常則臣下奉行者理之事鄭君注其與馬注通如
謂公朝常行之務致仕者必共聞之接之不在其位不謀其
政之義有
所未安

又曰國語魯語公父文伯之母曰天子及諸侯合民事
於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於

內朝夫外朝子將樂君之官職焉內朝子將庠季氏之政焉
陳氏禮書據此謂卿以下有二朝式三案大夫二門則外朝
當在大門之外內朝當在寢門之外魯語既言寢門之內婦
人治其業是寢門外有二朝也鄭注以外朝為君之公朝固
未必然隋上萬民蒼庶民書謂國語
云二朝依當時制言亦未必是

定公問一言而可以興邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾
也

王曰以其大要一言不能正典
國也幾近也有近一言可興國也

幾期也詩曰如幾如式言一
言之間未可以如此而必期其效

王肅幾期近下孔注同言不可以若是句其幾也句於
經未順矣朱子幾期期必之期於下兩言不幾之意未順式
三則幾幾之借字爾雅說文皆云幾汔也汔卽終也又幾之
訓終見淮南子穆稱訓高注言不可終於是而興邦終往

往由此終於一言而與邦終於一言而與邦終意上下相合

人之言曰爲君難爲臣不易如知爲君之難也不幾乎一言而與邦乎

孔曰事不可以一言而成如知此則可近也

集注當時有此言也因此言而知爲君之難則必戰戰兢兢臨深履薄而無一事之敢忽然則此言也豈不可以必期於與邦乎爲定公

言故不及臣也

後國之與賊分於較長與驕逸之心吾語郭偃曰君以爲易其難也將至矣君以爲難其易也將至矣

曰一言而與邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也人之言

曰予無樂乎爲君唯其言而莫予違也

集解 孔曰言無樂於爲君所樂者唯樂其言而不見遠
集解 言他無所樂唯樂此耳

如其善而莫之違也不亦善乎如不善而莫之違也不幾乎一言而喪邦乎

集解 孔曰人君所言善無違之者則善也所言不善而無敢違之者則近一言而喪國

集解 范氏曰如不善而莫之違則忠言不至於耳君曰駢而臣曰始未有不喪邦者也○謝氏曰知爲君之難則必敬謹以持之唯其言而莫予違則說諂面諛之人至矣邦未必遽興喪也而興喪之源分於此然則非纖微之君子何足以知之

集解 言其予違則說諂所蔽弱急所伏而人莫之告自古衰國之禍多由于此陸敬輿所謂天下大慮在於下情不通所謂忽於戒備適於居安渾忠履之佛心甘諛詐之從欲不聞其失以至大失也

葉公問政

葉公問政

見第七篇

問氏釋地曰葉楚縣名故城距今南陽府葉縣治二十里中有沈諸梁祠有方城山周完曰楚國方城以爲城卽此括地志楚嘗爭霸中國連山累石於此以爲國號曰方城一謂之長城蓋春秋時楚第一重地也宜以沈諸梁鎮撫焉式三案左氏成公十五年傳許靈畏僞於鄆楚遷許於葉卽葉爲許地昭公九年傳遷許於城父遷方城外入於許葉地入楚昭公十三年平王封許復居葉十八年傳公子騭曰葉在楚國方城外之蔽也土不可易譬不可啓楚遂遷許於析而葉地復入楚葉連方城爲楚重地故見於傳者如此

子曰近者說遠者來

被其澤則聞其風則來

然必近者說而後遠者來也

子夏爲莒父宰問政

集解鄭曰舊說云莒父魯下邑

集注莒父魯邑名

隱而城二邑者以叛晉助范氏故是時荀寅士吉射據朝歌
晉人國之魯與齊衛謀救之朝歌在魯正西將八百
里則莒父屬魯之西鄙式三謂此或然或不然之辭

子曰無欲速無見小利

釋文本無作毋云今作無

後趙鹿泉謂莒父下邑政久廢弛民亦無多望於上之安
全盡善者子夏急圖改弦更張或以規近效期小康則迫而
致之苟而安之矣趙氏以後儒輕前賢故以此論莒父之
政式三謂管仲天下才而弊在欲速見小後世之稱盛治者
輒言霸王道雜舉亦同此喪欲速見小之心
此黜霸崇王之政也蓋亦因所問而答之

欲速則不達見小利則大事不成

集注 子曰事不可以速成而欲其速則不達矣小利妨大則大事不成也

集注 欲事之速成則急遽無序而反不達見小者之爲利則所就者小而所失者大矣○程子曰子張問政子曰居之無

倦行之以忠子夏問政子曰無欲速無見小利子張常過高而未仁子夏之病常在近小故各以切己之事告之

集注 事必審乎先後緩急之條理不急於功而功始成否則貪功適以喪功耳縣陞鴻水九載而績弗成禹之疏濬行所

無事八季而告成功是其一驗必世後仁百季卒殺亦時之必然者也孟子曰君子耕業垂統爲可繼也若夫成功則天

也蹟此尤可容欲速之弊矣小利之利亦以利民者言但就小則所失在大爲偏隅謀生營不宏體國經野之謨爲一時

費經營不用長治久安之策雖後世之稱善治者猶未免此夫子之所戒也

葉公語孔子曰吾黨有直躬者其父攘羊而子證之

集注 子曰直躬直身而行周曰有因而盜曰攘

集注 直躬直身而行者有因而盜曰攘

後集 躬鄭君本作弓云直人名弓見釋文莊子直躬證父尾
生溺次淮南子直躬父攘羊而證之尾生與婦人期而次之
二書以直躬對尾生似皆以躬爲名高氏淮南子注躬證名
其人必系以直僞者故稱直躬此與鄭君注合也齊宣止四
職云直正也又姓楚人直弓之後是以直弓爲姓名也躬
以身从弓古音與弓不同鄭躬之作躬漢後字真音躬弓同
此經本作直弓也韓詩外傳二載楚石奢之父殺人奢追而
縱之自告於廷刎頸而死下引此經子爲父隱以正之韓傳
所錄別一事袁簡齋以此直躬卽石奢未姓也據云有因而
盜者書微子馬注因來而反曰攘往取曰竊孟子據雞趙注
云取自來之物也據古推讓正字史記漢書俗然竊攘之正
字當作數證說文訓告韓非子五蠹篇云其父竊羊而謂之
吏呂氏春秋當務篇云其父竊羊而謂之上
湯亦告也告言必有所據引申爲證據之義

孔子曰吾黨之直者異於是父爲子隱子爲父隱直在其中矣

集注 父子相隱天理人情之至也故不求爲直而直在其中
○謝氏曰順理爲直父不爲子隱子不爲父隱於理順耶替

腹殺人奔竊負而逃遁海濱而處當是時矣親之心勝其於直不直何暇計哉

包曰皇疏范甯曰父子不相隱則傷教破義長不孝之風焉今王浚許期親以上得相為隱不問其罪蓋合先王之典章江熙曰葉公見聖人之問動有隱諱故舉直躬欲以告毀儒教夫子答之辭正而義切

樊遲問仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夸狄不可棄也

稟說

文華
席字

包曰唯之夸狄無禮義之虞猶不可棄衣面不行

程曰恭主容貌敬主事恭見於外敬主乎中之夸狄不可棄勉其固守而勿失也。程子曰此是徹上徹下語聖人初無二語也充之則辟面盎背推而達之則篤恭而天下平矣胡氏曰樊遲問仁者三此取先先難次之變人其取後乎

包曰是以三言言仁朱子謂包括顏淵仲弓二章之意人無此三者不能克己而愛人也恭敬析言則別書無違正義引

鄭注云恭在貌敬在心注說所本胡氏分別三問仁之先後臆決難信

子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣

解題 孔曰有恥者有所不爲

釋義 此其志有所不爲而其材足以有爲者也子貢能言故以使事告之蓋爲使之難不獨責於能言而已

經說 存於心曰有恥可恥者著於事曰辱恥與辱相因爲士者自省之心常防有恥而見諸事者實無可恥也皇疏引李充曰當其宜行則恥己之不及及其宜止則恥己之不免爲人臣則恥其君不如堯舜處濁世則恥不獨爲君子將出言則恥恥之不逮李說較孔注爲備式三謂士之一己綜總練才所行甚廣以有恥曉之有恥則物恥足以振國恥足以與所行之不辱者可知使事之大非特須諳練時務亦重風節慷慨於此不辱能本所恥天

曰敢問其次曰宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉

次从二聲
正字作傑

【集註】此本立而才不足者故爲其次

【集註】孝也弟也皆行己之大者孝弟之大所謂武周之達孝所謂國之而塞乎天地博之而橫乎四海施諸後世而無朝夕所謂發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獫狁修乎軍旅而爲士之次者未嘗不相孚於目目切近之人宗族稱之鄉黨稱之積於中而著於外此非虛名堪證實行亦使宗族鄉黨有所矜式矣人人親其親長其長而天下平族黨中安可少此人哉

曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑亦可以爲次矣

【集註】鄭曰行必果所欲行必果敢爲之硜硜者小人之貌也抑亦其次言可以爲次

果必行也 經小石之堅確者小人言其識量之淺陋也此其本末皆無足觀然亦不害其為自守也故聖人獨有取焉下此則市井之人不復可為士矣

孟子 孟子言大人者言不必信行不必果惟義所在朱子注引尹氏曰主於義則言果在其中也矣主於信果未必合義式三謂士之砥厲言行者於義雖未精而未嘗不擇義信自謂所言所行之合義而求信求果此任義之士不失為士之次也若堅忍犯義之流明知非義而言之行之豈得謂信果哉

曰今之從政者何如子曰噫斗筭之人何足算也

鄭 鄭曰噫心不平之聲筭竹器容斗二升算數也

今之從政者 益如魯三家之屬噫心不平聲斗量名容十升筭竹器容斗二升斗筭之人言部細也算數也子貢之問每下故夫子以是警之○程子曰子貢之意蓋欲為皎皎之行聞於人者夫子告之皆為實自得之事

也漢書車丞相贊引此云何足選也鹽鐵論雜事引此云何足選也選算古通用又通振鄧君於易雜物撰德撰作算注云算數也周官大司馬撰車徒注云撰讀曰算算車徒謂數擇也爾雅釋詁舍人注擇數之曰算正與鄭君禮注合此文亦當依禮注為備從政者有可選擇即有恥不辱孝弟信果者也此外則為斗筭之人何必選擇而數之非樂府當時之從政者也或疑夫子之言不宜如此過屬而以斗筭為自遜之辭非也

子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為

也

陳氏古訓曰狷俗字當从孟子作狷式三訓狂

寢狂懷變獵情變狷古今字異以狂情為正

狷者進取於善選狷者守節瘞為欲得此二人者以時多進退取其恆一者也

行道也狂者志極高而行不掩狷者知未及而守有餘蓋聖人本欲得中道之人而教之然既不可得而徒得謹厚之人則未必能自振拔而有爲也故不若得此狂狷之人俗可因其志節而激厲裁抑之「進於道非與其終於此而已也。孟子曰孔子豈不欲中道哉不可必得故急其次也如琴張曾皙牧皮者孔子之所謂狂也其志嚮嚮然曰古之人古之人夷攷其行而不掩焉者也狂者又不可得欲得不屑不讓之士而與之性狷也是又其次也

行訓道古書多行道互訓狂當作狂言其志之向往於古道也狷當作狷言其性之不屑不讓也之善者也狂能進取者詩載馳驅引鄭君注云仰法古例不顧時俗是進取一概之義也注云謹厚之人指畏縮不肯任道者言也

子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫善夫

孔曰南人南國之人也鄭曰言巫醫不能治無常之人也包曰善南人之言也

南人南國之人恆常久也巫所以交鬼神醫所倚疾生故雖賤役而猶不可以無常孔子稱其言而善之

論語集注 卷十三 子路第十三 子路曰桓衣正義引鄭君注云南人較掌卜之人禮以此二語爲古之遺言似鄭君注較孔注爲確鄭君云巫醫不能治無常之人也皇疏申之云巫醫爲治之不差歐陽行周曰巫以鬼神占醫以筋脉體無恆之人筋脉不足以自體鬼神不足以爲占歐陽氏說正同皇疏人多無恆而作巫醫者亦難不可以作言難作也式三案鄭君注以治訓作巫醫不能治句言所以不能治此業者以其人之無常也禮云不可以爲卜筮者古時卜筮統於巫也禮云龜筮貴不能知而况於人意謂巫醫尙不可爲而况於人道之全乎禮又引許我龜筮厭引書事煩則亂意謂無恆而作巫其弊必亂神而取煩厭也皇疏引衛瓘曰言無恆之人乃不可以爲巫醫巫醫則疑誤人也而况其餘乎此說是

不恒其德或承之羞

羞从羊从丑作羞者俗

孔曰此易恒卦之辭言德無常則羞辱承之

此易恒卦九三爻辭承進也

鄭君易或作咸咸者不一人之辭皇疏或常也言羞辱常承之也朱子易本義曰或者不知其人之辭言不知其所自來

也。承易本義訓奉
此注承訓進爲順

子曰不占而已矣

鄭曰易所以占吉凶
也無恒之人易所不占也

復加子曰以別易文也其義未詳楊氏曰君子於易苟
玩其占則知無常之取益矣其爲無常也蓋不占而已矣意
亦略通

闕也鄭君意以蓋惡之心人皆有之占吉凶者必知蓋之所
自來而翻然改也無恒則於易直不占而已皇疏引臧記說
以爲卜筮不能占
無恒之人別一說

子曰君子和而不同小人同而不和

傳君子心和然其所見各異故曰不同
小人所嗜好者則同然各爭利故曰不和

和者表乖戾之心同者有阿比之意。尹氏曰君子尚義故有不同小人尚利安得而和

和同渾言則通析言則別和者無忤於人而凡事參以取論之公不同所以爲和也同者苟合於人而凡事拒乎衆論之異不和所以爲同也

子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可也鄉人皆惡之何如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不善者惡之

集解孔曰善人善己惡人惡己是善善明惡惡著也

一鄉之人宜有公論矣然其間亦各以類自爲好惡故善者好之而惡者不惡則必其有苟合之行惡者惡之而善者不好則必其無可好之實

真景元曰善者好之不善者惡之是其創行之美有以取信於君子而立心之直又不苟同於小人

子曰君子易事而難說也說之不以道不說也及其使人出器
之小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使人也求備

焉

依說文防備字作備
全備字作備今通用

易事也器之度材而任官也

器之謂隨其材器而使之也君子之心公而恕

小人之心私而刻天理人欲之間奇相反而已矣

事以職受役也說以辭解釋也不以道而不說君子未
喜爲解釋也如盛世之有吁咈矣不以道而說小人遽喜爲
解釋也如蘇張之游說是矣體曰體不妄說人謂不以虛誣
者說人也鄭君注引此經爲證而曰爲近侯熹也是鄭君以
說爲解釋之義也徐氏說文通論曰說者拭也解脫也若人
心有鬱結能解釋之也徐論亦是若謂小人私心易履理不
然矣

子曰君子泰而不驕小人驕而不泰

釋義 君子自縱泰似驕而不驕小人拘忌而實自矜矜

釋義 君子循理故安舒而不矜矜小人逞欲故反是

釋義 寬大為泰循分樂道而自足也侈大為驕矜才恃勢而陵人也

子曰剛毅木訥近仁

傳 王曰剛無欲毅果敢木質

傳 訥遲鈍有斯四者近於仁

傳 程子曰木者質樸訥者遲鈍四者質之近乎仁者也

傳 楊氏曰剛毅則不屈於物欲木訥則不至於外馳故近仁

傳 後漢書吳漢傳論引此經注剛毅謂強而能斷木樸

貌訥忍於言也彼李注必此經之古注也語語血氣方剛詩

北山國語周語旅力方剛鄭語剛四支以衛體合觀諸文剛

是堅強之名韋氏國語注剛強也鄭君公冶庸注剛謂強志

不屈按此剛之正訓王氏以無欲訓剛式三謂多慾非剛无

慾亦未必剛也左氏宣公二年傳殺敵為果致果為毅國語

楚節下殺而不男舍繭兩文殺是果斷之謂章氏國語注殺
果也此爲殺之正謂兩文殺是果也一日有決也能決於義
曰有決所決不合於義曰是忍其以決斷爲殺則阿剛者堅
強而不屈挽殺者果斷而不游移此剛殺之分阿剛者強
殺果敢曰剛阿剛強斷也蔡伯篇包注殺強而能決斷也
此乃統言則合朱子於公治篇云剛者堅強不屈之意於蔡
伯云殺強忍也後固據此以殺爲持久之義然楚節強忍犯
義殺也即據上文殺而不男之殺章注忍忍犯義也是決於
犯義之忍非耐久之忍持久之爲殺古未之聞經錄朱子說剛
是體質堅強殺是奮發作興氣象蓋朱子本義定見故有發
辭也訥即訥于言之前能言而忍之非質之鈍也理子以四
者爲質失之也程子曰殺爲輕浮巧判於仁甚遠故以此爲
近仁此殺是也中庸力行近仁剛毅者勇決於所有事能強
忍能忘私也前篇言巧言令色鮮仁木訥者貞樸以立心不
飾僞不
售欺也

子路問曰何如斯可謂之士矣子曰切切偲偲怡怡如也可謂

士矣朋友切切惓惓兄弟怡怡

詩棠棣正義引此
但作節怡作熙

爾雅馬曰切切惓惓相切

責之貌怡怡和順之貌

胡氏曰切切懇到也惓惓詳勉也怡怡和悅也皆子路

所不足故告之又恐其遲於所施則兄弟有賤恩之禍朋友

有善柔之損故

又別而言之

切切切切懇懇貌怡怡詳懇貌見詩棠棣正義所引鄭君注

切切食也惓惓強也見陳用之注式三切切切惓惓怡怡如

由學問其積性情愼而得之所以謂之士也朱子於或問

云切切教告懇惓而不揚其過惓惓勸勉詳盡而不遺其從

與古訓不合且胡氏所云善柔之損決非所以規子路也

子曰善人教民七年亦可以即戎矣

集注包曰即就也

戎兵也言以攻戰

集註教民者教之以孝弟忠信之行務農講武之法卽就也戎兵也民知親其上死其長故可以卽戎。程子曰七年云者聖人度其時可矣如云期月三年百年必世大國五年小國七年之類皆當思其作爲如何乃有益

集註此爲不教而戰與教不馴習者言之也世有賢君必須教之七年庶幾可以用之見用民之非可輕驟也張氏文潛曰治至于可以用師者治之成故善人爲邦至于可以卽戎而後爲功也周公戒成王以立政卒之以諄戒詰戎者政之終歟陳君舉曰天下危其事則聖人難其言不期其速成而許以遲久不許以必進而許以庶幾聖人之意斷可識矣

子曰以不教民戰是謂棄之

集註馬曰言用不習之民使之攻戰必敗是謂棄之

集註以用也言用不教之民以戰必有敗亡之禍是棄其民也

受業王元恆校字

論語後案

定海黃式三學

憲問十四

憲問恥子曰邦有道穀邦無道穀恥也

史記作子思問恥避聖孫之同字當如燕也篇

解原思此

由後改

集注 子曰穀祿也邦有道常食其祿也

集注 若無道而在其朝會其祿是恥辱也

集注 憲原思名穀祿也邦有道不能辱邦無道不能獨善

而但知食祿皆可恥也憲之獨介其於邦無道穀之可恥固

知之矣至於邦有道穀之可恥則未必知也故夫子因其

問而并言之以廣其志使知所以自勉而進於有為也

集注 據孔注有道時以功賂祿君子受祿不誣無可恥也史

記弟子列傳云孔子卒原憲以在邦澤中本經又云原思為

宰出處合乎聖
人能事斯語矣

克伐怨欲不行焉可以為仁矣

史記弟子列傳三國志鍾離牧傳注引經矣作乎上有子

息曰
三字

馬曰克好勝人伐自伐

其功怨忌小怨欲貪欲也

此亦原憲以其所能而問也

克好勝伐自矜怨忿恨欲貪欲

韓詩外傳一引原憲之言曰學以為人教以
為己憲不忍為之也與此章參讀而其品可見矣

子曰可以為難矣仁則吾不知也

包曰四者行

之雖未足以為仁

有是四者而能制之使不得行可謂難矣仁則天理渾
然自無四者之索不行不足以言之也。程子曰人而無克

伐怨欲惟仁者能之有之而能制其情使不行斯亦能之
謂之仁則未也此聖人開示之深惜乎意之不能再問也或
曰四者不行固不得爲仁矣然亦豈非所謂克己之事求仁
之方乎曰克己去私以復乎禮則私欲不萌而天理之本然
者得矣若但制而不行則是未有拔去病根之意而容其潛
藏隱伏於胃中也豈克己求仁之謂哉學者察於二者之間
則其所以求仁之功益親切而無滲漏矣

爲仁者當使生生之心周浹於彝倫之內而至誠無息
則此心大公無我善與人同不過謹於世不轉恣於身克伐
自無所索怨欲自無所偏此源清而流不濁也夫子云不知
其仁者恐制於外而未必善其中也程子云情慾不能再問
非也朱子謂仁之名義古人當小學時已有
分明訓說則告以未必仁自不待再問也

子曰士而懷居不足以爲士矣

士當志道不求安而懷其居非士也

居謂意所便安處也

解以此卽居無求安之居朱子於或問以此廣而重遷者故注云安處補漢卿曰於意所便安者德戀不忘則於義所當爲者必不能苟安矣此中朱子注也或曰居者休息之謂懷居者休息也

子曰邦有道危言危行邦無道危行言孫

集注三危厲也邦有道可以厲言行也

何曰孫順也厲行不隨俗順言以遠害

集注危高峻也孫與順也尹氏三君子之持身不可變也至於言則有時而不敢盡以避禍也然則爲國者使士言孫豈不殆哉

集注危訓厲謂自嚴厲也危訓高峻義見證縉衣言不危行行不危言彼說不危生說危朱子仍用證注者意謂高干俗也賡繼危正也王氏疏證引此經於義尤長言孫者不正說亡意順人之意而婉道之也皇疏引江說以孔子之對陽貨爲孫辭以遠害此所謂大人者言不必信亦所謂貞而不諒也

子曰有德者必有言有言者不必有德仁者必有勇勇者不必

有仁

德

德不可以

德中故必有言

有德者

有德者和順積中莫寡發外能言者或便便口給而已

仁者心無私累見義必為勇者或血氣之強而已。尹氏曰

有德者必有言徒能言未必有德也

仁者志必勇徒能勇者未必有仁也

德德由讀將窮理而積有德者積之既厚發之必能浚辭

朱子曰身有之故言之親切而有味也陸子靜曰博學審問

謹思明辨而篤行之由是其文措道其平日之學貫中之蘊

而不詭於聖人此有德必有言之由也仁者誠愛無私凡事

之有宜於人者必果決以行之強恕求仁輔以剛毅勇也禮

所謂以次勤事以勞定國推之見危授命如逢比之孤忠勇

之所施皆仁心之所發也若遇事之有害於人雖小下焉抑

易溢之氣過易縱之欲不使不仁之事加乎其身孟子所謂

行一不義殺一不辜得天
下而弗為皆仁中之勇也

南宮适問於孔子曰羿善射奡盪舟俱不得其死然禹稷躬稼

而有天下

釋文适本又作括
羿依說文作羿

孔

曰适南宮敬叔魯大夫羿有窮國之君篡夏后相之

位其臣寒浞殺之因其室而生羿羿多力能陸地行舟為夏
后少康所殺此二子者皆不得以終終焉曰禹盡力於

南

官适即南宮也羿有窮之君善射滅夏后相而篡其

位其臣寒浞又殺羿而代之其春秋傳作澆浞之子也力能
陸地行舟後為夏后少康所誅禹平水土暨稷播種身親稼

羿

事見左氏襄公四年傳滅相乃羿事非羿事集注

誤羿左傳作澆古字通借邢疏曰說文云羿帝嚳射官也買
遠云羿之先祖世為先王射官故帝嚳賜羿弓矢使司射淮
南子云堯時十日並生堯使羿射九日而落之楚辭天問云

羿焉彈日烏焉解羽歸藏易亦云羿彈十日此三者雖不經
難以取信要之帝嚳時有羿堯時亦有羿則羿是善射之號
非復人之名邢氏此疏直鈔尚書孔氏疏不加別白式三謂
羿射十日或是羣雄偕竄鉏耜始盡之喻猶之女媧補天譬
以表職有闕黃帝墜喪譬以垂法在世曲言指論等諸子虛
烏有之談說文弓部彗帝嚳族官夏少康滅之羽部羿古諸
侯也一日射師許氏古侯射師之女兩坡而未定有窮之羿
殺於浞而以爲誠於少康亦乖於經賈景伯說云祖孫同以
羿名尤爲失理吳斗南兩漢刊誤補遺以此羿爲堯時之羿
遂據尚書無若丹朱羿之羿謂羿在禹稷之前與堯時羿並
世而生然說文云羿嬖也其引書作羿又云讀若傲尚書諸
注未有以羿爲名者孔子國此注言羿能陸地行舟尚書諸
孔傳亦襲陸地行舟之語斗南遂牽合爲一據書鄭君注罔
水行舟卽孟子從流忘反之意此云攬舟謂搖蕩其舟而覆
之也竹書紀年澆伐斟鄩大敗於維獲其舟滅之楚辭天問
覆舟斟鄩何道取之是也又據水經注攷之濰山改名覆舟
山因羿事而名顧氏曰知錄亦據此以經文濰舟之濰與古
人以左右衡殺爲濰陳義相同經文俱不得其來絕句然字

當屬下讀金氏攷證曰十一篇言由也於未成之其言云不
得其成然擬聖也此述二人於既成之後故止曰不得其成
斷謂也金氏說是也馬言躬稼者書曰暨稷播奏
庶艱食是也馬注言盡力溝洫溝洫亦稼穡事

夫子不荅南宮适出子曰君子哉若人尚德哉若人

馬曰适意欲以禹稷比孔子孔子謙故
不荅也孔曰賤不義而貴有德故曰君子

馬适之意蓋以舜禹比當世之有權力者而以禹稷比孔
子也故孔子不荅然适之言如此可謂君子之人而有尚德
之心矣不可以不與
故俟其出而贊美之

馬夫子不荅之說謝顯道謂當時必有言肯意非直不荅
洪景盧謂南宮适言力可賤而德可貴其義已盡無所可荅
金吉甫謂以然字屬下讀意已分明不須荅數說與馬氏解
朱子注異可存參語錄載朱子之言云報應有時不然所以
不荅又以君子為其所當為不計其效故不荅又於或問有
罕言命之說此皆於尚德一贊相伐不可從也當周末時列

國權奸自矜習術可以奪命孰不爲弄爲弄豈知惡積必至滅身祈命必在用德南宮之間夫子之贊非聖賢之顯言命以明報效之必然乎世或有行道而凶違道而吉者此效之變而不可爲常常者多且久變者少且暫以少且暫之多而遂言命數不足凭豈其然乎荀子榮辱篇曰仁義得而安之術也然而未必不危也汙侵突盜常危之術也然而未必不安也故君子道其常而小人道其怪徐偉長中論參本篇曰施吉報凶謂之命施凶報吉謂之命然行善而獲福者爲多爲福而不得福者猶少總夫二者豈可舍多而從少也讀此經而參以荀徐之言學者可以無疑或曰此編所言禍福推本天道是矣而與釋氏果報之說得毋同乎曰廣慶積殃聖運必昭但釋氏以果報在前生後生其說誣耳人之前世爲祖父人之後世爲子孫是以天之報應不於其身必於其子孫此經言稷有天下理正如此自釋氏辯輪回之說則祖父子孫氣不聯屬如萍水之相遭且以張家之善惡轉移爲李家之禍福錢竹汀辨之詳矣

子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也

子曰雖曰

君子猶未能備

謝氏曰君子志於仁矣然毫忽

之間心不在焉則未免為不仁也

終食造次顚沛之頃持之不堅而瘠人肥己之心由此

而生故治賦治實之可使南面之可使者君子也而夫子曰

不知其仁克己復禮之請事者君子也而夫子曰三月不違

仁全仁甚難而不仁之有不得不為君子勉亦不能不為君

子勉也小人之於仁格於己甚難有怵惕惻隱之心不能一

日守之也由是益知日月至者與三月不違之同為君子也

以其有不仁而

已用力於仁也

子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎

孔曰言人有所愛必欲

勞來之有所忠必欲教誨之

蘇氏曰愛而勿勞禽犢之愛也忠而勿誨婦寺之忠也

使而知勞之則其為愛也淡矣忠而知誨之則其為忠也大

矣

聖人孔注慰勞之道不可已教誨之道不可缺明二者之互用也據詩臨桑箋引此言恣之則勤勞思之忠之則教誨之二者分說要皆統言倫類之事也申蘇說者以慈父忠臣分之或謂泉據孟子教人以善謂之忠以誨為師之誨子弟父師一例式三謂統言之者是也

子曰為命裨諲草創之世叔討論之行人子羽修飾之東里子

產潤色之

釋文曰創依說文是創痕字創制之字當作創式三案草依說文是斗櫟實之名後人借草為舛創亦創

之借字

孔曰裨諲鄭大夫氏名也謀於野則獲謀於國則否鄭國將有諸侯之事則使乘車以適野而謀作盟會之辭馬曰世叔鄭大夫游吉也討治也裨諲既造謀世叔復治而論之詳而審之行人掌使之官子羽公孫揮子產居東里因以馬

號要此四賢而

成故鮮有敗事

聘 聘謀以下四人皆鄭大夫革略也創造也謂造爲草乘

也世叔游吉也春秋傳作子大叔討尋究也論聘議也行人

掌使之官子羽公孫揮也修飾增損之東里地名子產所

居也潤色謂加以文采也鄭國之爲辭命必更此四賢之手

而成辭審精密各盡所長是以應對

諸侯鮮有敗事孔子言此蓋善之也

命 命者聘會之書關於使者未行之時也以聘禮言之滿

行之日君揖使者進之上介立於左接問命迨宰執圭以授

使者受圭受綬以受命其行聘之日几筵設設檟者出請命

賓入升西楹西東面受命此所謂命卽彼聘禮之所謂命也

左傳僖公三十六年展喜受命於展禽以犢師此又犢師之

有命辭也禮使者受命不受辭此言隨時應對辭本無常不

可以受而命則先時爲之也聘禮於陳幣之辨夕云史讀書

宰執書此書言享幣之數於誓竟之時亦云史讀書此書言

誓告之辭或據此以證爲命誤也稱諸草創以其能謀使謀

可否而議畧起於此發其紛紛而治之日討循其倫大而議

之曰論世叔美秀而文諸于掌故而才又傑能討究其失論
次其是也修飾注訓增損者修短之修訓長是修有增義明
增之以暢其意也古拂拭之字用飾說文刷飾互訓是飾有
損義謂其削其辭之餘冗也聘禮記爲命之法辭多則史少
則不達是辭不可不增損又云加書將命百名以上書於策
不及百名書於方是增損任意也三者既定子產乃潤澤之
而使之振采焉此爲命之善也其事又見左傳襄公三十
一年語有不同者或先後異時所爲者不同抑此所言夫子所
位置也

卷四 又曰馬注云行人掌使之官者凡行人有專官有兼職
行人之見於春秋經者凡六皆以執事春秋襄公十一年楚
人執鄭行人夏書楚不能敵晉悼而還怒於無辜之人也襄
公十八年晉人執衛行人石買晉不能正衛伐曹之罪而執
使人也昭公八年楚人執陳行人于徵師殺之楚不能討陳
殺太子之罪而執之傳曰罪不在行人也昭公二十三年晉
人執我行人叔孫婼魯取邾師被執而執之罪亦不在婼也
定公六年晉人執宋行人欒邾華率知難而行納楊楮六十

於趙簡子范獻子怒而執之也定公七年齊人執衛行人北
宮結以侵衛衛侯欲叛晉即齊而沮於諸大夫結精自執以
成齊之盟也凡六行人或專官或非專官未可臆斷也周官
大行人掌大賓大客小行人掌使適四方說者謂二職不言
胥史亦是兼職然司儀等職平日必擇一官以統馭之此正
行人之有專職者耳左傳桓公九年韓服爲巴行人文公四
年甯武子不荅湛露彤弓使行人私屬成公七年巫臣通吳
於晉實其子狐庸使爲行人於吳襄公四年穆叔不拜肆夏
文王韓獻子使行人子員問之襄公二十六年秦鍼如晉叔
向命召行人子員行人子朱曰朱也當御襄公二十一年樂
盈賜周辭於行人左公四年伍員爲吳行人以謀楚襄公十
二年衛人殺吳行人且姚而懼謀於行人子羽此皆行人之
有專職者鄭子羽亦是專官襄公二十四年傳鄭行人公孫
揮如晉聘襄公三十一年傳衛襄公如楚遇鄭而聘子羽爲
行人此其爲行人之見於傳者昭公十八年鄭使行人告災
於諸侯不言其人或他官攝行也襄公二十九年鄭伯有使
公孫黑如楚伯有曰世行也則公
孫黑世爲行人茲在子羽之若

或問子產子曰惠人也

集解 子曰惠愛也

子產古之遺愛

集解 子產之政不專於寬然其心則一以愛人為主故孔子以爲惠人蓋舉其重而言也

集解 子產謂子太叔惟有德者能以寬服民其次莫如猛所以爲子太叔懦弱之弊刑書之錄不遇申明已墜之法亦不足爲子產病子產爲政以寬仁著績其事班班可考後儒閉泊鄭必以嚴猛成功能成功卽爲惠者謬也

問子西曰彼哉彼哉

集解 馬曰子西鄭大夫彼哉彼

哉言無足僞或曰楚令尹子西

集解 子西楚公子申能遜楚國立昭王而政紀其政亦賢大夫也然不能革其僭王之號昭王欲用孔子又沮止之其後卒召白公以致弱亂則其爲人可知矣彼哉者外之之辭

馬注以子西爲鄭大夫與子產連言之也朱子於或問引吳才老說云當時有三子西鄭駟夏楚宜申公子出也駟夏未嘗當國無大可稱宜申謀亂被誅相本又遠宜皆所不論者故以爲公子申是朱子不用馬注之意也注云遼國政見左氏昭公二十六年定公六年哀公六年皆白公之亂見哀公十六年傳沮用孔子事見史記孔子世家彼廣詢五寅引作彼哀也又五紙引埤蒼彼耶也佩觿亦引作彼哀作彼訓耶其義甚通孔子稱楚昭王知大道而惜子西輔君之不義以彼邪廢之也

問管仲曰人也

管仲詩言所謂伊人

人也猶言此人也

人也謂當時人稱之是可稱爲人也詩匪風正義引論語鄭君注云論語人稱同位人稱之辭此經鄭君之注不全而詩正義約其意以言之以經言伯氏故云同位人稱之辭式三謂經舉伯氏事明管仲治齊有轉政服所人稱是以稱

之爲人也表記仁者人也鄭注注人也謂施以人恩也春秋傳曰執未有言舍之者此其言舍之何人也孔正義曰引春秋傳者此成十六年公羊傳文欲人愛此行父特言舍之引之者證人是人稱相存愛之義也

奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言

釋文本疏作蔬

集解孔曰伯氏齊大夫駢邑地名齒年也伯氏食邑三百家管仲奪之使至疏食而沒齒無怨言以其當理也

集注伯氏齊大夫駢邑地名齒年也蒞桓公奪伯氏之邑以與管仲伯氏自知已罪而心服管仲之功故難約以終身而無怨言荀卿所謂與之書社三百而富人莫之敢拒者卽此事也○或問管仲子產孰優曰管仲之德不勝其才子產之才不勝其德然於聖人之學則槩乎其未有聞也

後案伯氏名假見皇統駢孔注以爲地名春秋莊公元年齊師遷紀鄆鄆應劭云鄆一作駢後爲伯氏邑此與孔合也三百孔注以爲三百家坊記疏引鄭君注正同古邑大小不等易云邑人三百戶則三百家亦邑也一日駢之邑三百邑

謂四井之邑也左傳卿備百邑鄭志云邑方二里是也詳見
千室之邑下孔以無怨言爲奪之常理皇疏以爲伯氏有
奪之劉氏新序以管仲奪伯氏邑與商鞅用刑並論裴氏三
國志注引習鑿齒說以伯氏無怨與諸葛武侯之使廖立眾
泣李平致戎同類例舉蘇氏論語解亦引諸葛事爲比古義
相傳如此然則此所謂奪卽周禮取貧之恣也朱子引荀子
仲尼篇文以證此經周燭齋謂荀子言與不言奪自是兩事
且據是則桓公奪之與經文亦不合荀子言富人其敢拒者
言人莫敢拒敵其富
亦非無怨言之意也

子曰貧而無怨難富而無驕易

謂富貴難處富易人之常情然
人皆勉其難而不可忽其易也

子曰孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫

釋文綽本作
綽綽正字綽

或字見
說文

集注 孔曰公綽魯大夫趙魏皆晉卿也家淫等老公綽性寡欲趙魏貪賢家老無職故優勝薛小國大夫政煩故不可為
集注 公綽魯大夫趙魏晉卿之家老家臣之長大家勢重而
庶諸侯之事家老望尊而無官守之責優有餘也勝薛二國
名大夫任國政者勝薛國小政煩大夫位高責重然則公綽
蓋廉靜寡欲而短於才者也。楊氏曰知之弗豫枉其才而
用之則為棄人矣此君子所以患不
知人也古此則孔子之用人可知矣
後集 下章稱公綽之不欲而此章其不可為大夫以此知儒
者之學未可謂人欲淨盡即是天理流行也然則以不欲列
四德何也曰無欲非遁入道自無欲始薛敬軒言之
矣則矯恣之私欲學者必務去之此成人之一也

子路問成人

集注 成人猶言至人
後集 人道難成故問之

子曰若臧武仲之知公綽之不欲卞莊子之勇冉求之藝文之

以禮樂亦可以爲成人矣

馬曰臧武仲魯大夫臧孫乾公稱魯大夫孟公
孫周曰卞莊子卞邑大夫孔曰加之以禮樂文成也

武仲魯大夫名乾莊子魯卞邑大夫言兼此四子之長
剛知足以窮理廉足以養心勇足以力行藝足以泛應而又
飾之以禮和之以樂使德成於內而文見乎外則材全德備
渾然不見一善成名之迹中正和柔粹然無復偏倚駁襍之
蔽而其爲人也亦成矣然亦之爲言非其至者蓋就子路之
所可及而語之也若論其至則非聖人之盡人道不足以語
此

注以莊子爲魯卞邑大夫者荀子大畧篇齊人欲伐魯
忌卞莊子不致過卞諱許外傳十云魯興師卞莊子請從新
序八云齊與魯戰卞莊子請行是魯卞邑大夫之證也卞正
字作弁檀弓弁人有其母歿而孺子泣者左傳云季武子取
卞本是一地知麻勇藝四人分得之則爲備材一人合得之
幾於全德故四人之品不及子路而子路不能及四子之博

長且不能兼有之夫子因以勉之也文孔注謂加文有加
增之義固可通又云文成也此三字疑何注樂記禮減而進
以進爲文樂盈而反以反爲文鄭君注文猶美也舊也美舊
與增成義互相足一曰說文文錯畫也象交文易傳物相謀
故曰文義同文以禮樂即文王世子所謂禮樂交錯于中有
恭敬之心而以樂化其拘有和易之趣而以禮酌其中也知
廉勇藝合之既幾於醇而復交錯之以敬與和是謂成人亦
猶實也義見學而篇此言亦可成人之道實如此也下言亦
可後世之取法
人者實如此也

曰今之成人者何必然見利思義見危授命久要不忘平生之
言亦可以爲成人矣

釋馬曰恩義義然後取不苟得
也孔曰久要舊約也平生猶少時

集復加曰字者既答而復言也授命言不變其生持以與
人也久要舊約也平生平日也有是忠信之實則雖其才知

禮樂有所未備亦可以爲成人之次也。程子曰知之明信之篤行之果天下之達德也。若孔子所謂成人亦不出此三者。武仲知也。公綽仁也。卞莊子勇也。冉求藝也。須臾合此四人之能文之以禮樂亦可以爲成人矣。然而論其大成則不止此。若今之成人有忠信而不及禮樂則又其次者也。又曰臧武仲之知非正也。若女之以禮樂則無不正矣。又曰語成人之名非聖人孰能之。孟子曰惟聖人然後可以踐形。如此方可以稱成人之名。胡氏曰今之成人以下乃子路之言蓋不復聞斯行之之勇而有終身誦之之固矣。未詳是否。

問王伯申曰有非問答亦加曰字以別之者語更端也上節言成人君子律己之全功下節言成人季世取人之寬法此語更端也集注程子誤以公綽爲仁又以知仁勇藝文以禮樂爲非大成此淺言知仁禮樂也胡氏貶先賢說不足信

子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不取乎

問孔曰公叔文子衛大夫公孫拔也文誼也

集注 公叔文子衛大夫公孫枝也公明姓買名亦衛人文子爲人其詳不可知然必廉謹之士故常時以三者併之
禮弓 注亦云文子名拔或作發今皇疏
本作拔釋文拔皮八反邢本譌枝朱子注同

公明買對曰以告者過也夫子時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取子曰其然豈其然乎

論衡

用引此經作豈其然乎豈其然乎與今本異

集注 馬曰美其得道嫌其不能悉然也

集注 厭者苦其多而厭之之辭事適其可則人不厭而不勞其有是矣是以稱之或過而以爲不言不笑不取也然此言也非譌義充溢於中得時措之宜者不如此文子雖賢疑未及此但君子與人爲善不欲正言其非也故曰其然豈其然乎蓋疑之也

魯意豈火漢多用為庶幾之譬引申之為疑詞然其徘徊審顧之意一也見禮文段注

子曰臧武仲以防來為後於魯雖曰不要君吾不信也

傳孔曰防武仲故邑為後立後也魯襄公二十三年武仲為孟氏所譖出奔邾自邾如防使為以大莒納請曰紇非能害也知不足也非敢私請苟守先祀無廢二勲敢不避邑乃立臧為紇致防而奔齊此所謂要君也

正義防地名武仲所封邑也要有挾而求也武仲得事奔邾自邾如防使請立後而避邑以示若不得請則將據邑以叛是要君也范氏曰要君者無上罪之大者也武仲之邑受之于君得罪出奔則立後在君非己所得專也而據邑以請由其好智而不好學也楊氏曰武仲卑辭請後其跡非不要君者而意實要之夫子之言亦春秋諒意之諄也

傳表記云事君三違而不出竟則利祿也人雖曰不要吾弗信也是以防即見要君也皇疏引袁氏曰奔不越境而據私邑此正
要君也

子曰晉文公諂而不正齊桓公正而不諂

晉文公作晉

傳鄭曰諂詐也謂召天子而使諸侯朝之仲尼曰以臣召君不可以訓故書曰天王狩于河陽是諂而不正也馬曰伐楚以公義責包茅之貢不入問昭王南征不還呈正而不諂也

集晉文公名重耳齊桓公名小白諂詭也二公皆諸侯盟主據夷狄以尊周室者也雖其以力假仁心皆不正然桓公伐楚仗義執言不由詭道猶為彼善於此文公則伐衛以致楚而陰謀以取勝其諂甚矣二君他事亦多類此故夫子言此以發其隱

集諂諛欺天下也見說文晉文公諂鄭君以召狩言朱子以城濮言齊桓公正以召陵言皆一隅之舉耳統三傳觀之均是尊周室也而桓於各分猶不敢越均是恤諸侯也而桓於信義猶不敢渝荀子云五伯以讓飾爭依乎仁而蹈利後之論齊桓者因多過刺之論式三謂桓公知守正道有時持之不堅僞心彘之所行遂未必皆正然惟其知守正則事之

正者爲多時有僞心而外猶飾于正觀傳所載霸略內則問
鄉長以舉賢外則反侵地存以國功高威立受胙下拜皆晉
文之所不能爲卽執聖連鄉亦依周制而變通之是甲兵以
整武備亦克詰戎兵之道未可一概廢之也晉文則以正道
爲不必守而裂冠毀冕之甚者矣陳用之曰晉文之譎非三
正也齊桓之正非吾譎也正不勝譎故謂之譎而不正譎不
勝正故曰正而不譎陳說亦明漢書鄒陽傳引孔子曰齊桓
公法而不譎顏注謂守法而行不能用權此又一異說近儒
亦有主是說者式三謂晉文不正
而許以能權此必不可行之說也

子路曰桓公殺公子糾召忽炊之管仲不炊曰未仁乎

集解孔曰齊襄公立無常鮑叔牙曰君使民慢亂將作矣
公子小白出奔莒襄公從弟公孫無知殺襄公管仲吾召忽
卒公子糾出奔齊齊人殺無知魯伐齊納子糾
小白自莒先入是爲桓公乃殺子糾召忽炊之
集解按春秋傳齊襄公無道鮑叔牙奉公子小白奔莒及無
知弒襄公管夷吾召忽奉公子糾奔魯魯人納之未克而小

白入是爲桓公使魯殺子糾而請管召召忽成之管仲請囚
鮑叔牙言於桓公以爲相子路疑管仲忘君事管忍心害理
不得爲
仁也

子曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁

集注 孔曰誰

如管仲之仁

集注 九春秋傳作糾督也古字通用不以兵車言不假威力
也如其仁言誰如其仁者又再言以淡許之蓋管仲雖未得
爲仁人而其利澤及
人則有仁之功矣

集注 皇疏曰史記云兵車之會三乘車之會六穀梁傳云衣
裳之會十一范甯注曰莊十三年會北杏十四季會鄆十五
年又會鄆十六年會幽二十七年又會幽傳元季會榿二年
會賁三季會陽穀五季會晉載七季會甯母九年會葵邱凡
十一會又非十一會鄭不取北杏及陽穀爲九會釋文所引
范注及鄭君說畧同惟會北杏下有又會柯字會實母下無

九年會葵卯字此爲異耳朱子讀九爲糾據僖公二十六年
左傳文也以用也三國志陸績傳引經以作用不用兵直者
謂兵戎禍患不傳指會合時言也禍其大下兵管仲頓膝中
夏息其兵禍正本仁心以行之也如倫乃也皆如黃如怒
子法言學行緒如其富如其富吾子篇如其智如其智問道
篇法者謂唐虞成周之法也如申韓如申韓等如謂爲乃之
證也謂管仲未純于仁則可以不次糾難爲未仁則不可曰
乃其仁乃其仁者以其仁之顯著於天下徵其心之下陵忍
於所事之人也孔注法誰如其仁誰字添設且云誰如許之
過當矣翟晴江謂召忽殺身成仁仲有功亦得如忽之仁此
說未是辨見下盧氏體山札記條明顧憲成允成及今袁簡
齋之說以此僖桓公管仲乃齊論不勝之言盧氏又謂肥論
語者如荀卿與起之僨亦出其中故有此稱而不純之論其
說尤非也孟子言管仲功烈之與夫子稱小之說也僖五伯
齊桓馬盛解管仲天降大任此經僖仁之報也言豈一端而
已且荀卿黜霸崇王不得疑以崇獎霸國與起乃曾申之徒
盧氏以爲曾子
之徒亦誤矣

子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之

集注

子貢意不死猶可相之則已甚矣

後案

不死又相用意並舉下匹夫節甚不死之無害於仁

子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到於今受其賜微管仲

吾其被髮左衽矣

被披之
猶字

集注

馬曰匡正也天子微弱桓公帥諸侯以尊周室一正天

下也微無也無管仲則君不君臣不臣皆為夷狄也何曰受

其賜者謂不被

集注

霸與伯同長也匡正也尊周室據齊狄皆所以

正天下也微無也衽衣衿也被髮左衽齊狄之俗也

後案

齊桓公之時淮齊病杞矣狄亡邢滅衛而溫亦滅矣楚

滅漢陽諸國而北伐至鄭矣山戎病燕矣王子帶以揭拒泉

泉伊雒之戎問伐京師入王城

焚東門矣非管仲何以制之

豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也

傳王曰經經於溝瀆中也管仲召忽之於公子糾君臣之義未正成故成之未足濟嘉不灰未足多非灰事既難亦在於過厚故仲尼但美管仲之功亦不言召忽不當灰

傳陳小信也經經也莫之知人不知也後漢書引此文莫上有人字○程子曰桓公兄也子糾弟也仲私于所事輔之以爭國非義也桓公殺之雖過而糾之灰實當仲始與之同難遂與之同灰可也知輔之爭爲不義將自免以圖後功亦可也故聖人不責其灰而稱其功若使桓弟而糾兄管仲所輔者正桓奪其國而殺之則管仲之與齊桓不可同世之譽也若計其後功而與其事桓聖人之言無乃善義之甚啓萬世反覆不忠之亂乎如唐之王珣魏徵不灰建成之難而從太宗可謂忠于義矣後雖有功何足驥哉愚謂管仲有功而無罪故聖人獨稱其功王魏先有罪而後有功則不以相掩也可也

經到之借字謂斷頭也溝瀆魯地名亦名句瀆亦名穀
春秋桓公十二年盟于穀丘左傳言句瀆之耶句溝穀古同
聲通用史記齊世家遂殺子糾於笙瀆索隱曰賈逵云魯地
句瀆又按鄭誕生本作莘瀆論語作溝瀆蓋後世聲轉而字
異後漢書應劭傳管召忽親歿子糾之難而孔子曰經于溝
瀆皇疏召忽投河而歿故云溝瀆據諸文攷之是子糾召忽
身歿同處地在魯之句瀆經言匹夫之諒正指召忽知仲之
可不歎矣春秋書小白入齊又書葬齊襄公繼又書乾時之
戰是桓公先入而靖國難糾後至而見拒猶爭國於靖難之
後則糾之舉著矣管仲苟有助惡之謀則當請罪受戮于齊
齊而赦之則當感恩報効也管仲苟無助惡之心則糾歿
與歿惟其親暱任之也王肅謂君臣之義未成其僞探家語
於致恩篇畢入此說朱子謂管仲親北面而君之安得發其
未入國而歿乃托於君臣之義未成式三謂糾苟舍冤而歿
卽以友仇不同國例之仲豈可以相桓此王肅固不足據矣
程子謂桓兄糾弟三傳無明文管子大匡篇齊僖公生公子
諸兒公子糾公子小白序子糾於小白上莊子荀子韓非子
俱有桓公殺兄之交漢書淮南王傳薄昭云齊桓殺弟以返

國語略注云漢文是兄諱兄解弟則糾之為兄未可據矣雖
然程朱二子言管仲可不死其意固是也後之駁注者乃有
聖人重事功賤守節
之論不尤悖謬哉

公叔文子之臣大夫僕與文子同升諸公

孔曰大夫僕本文子家臣

之使與己並為大夫同升在公朝

家臣公朝請薦之

與己同進為公朝之臣也

子聞之曰可以為文矣

孔曰言行

如是可謂為文

文者順理而成章之謂諡法亦有所謂錫民職位曰文

者○洪氏曰家臣之賤而引之使與己並有三善焉知人
也忘己二也

事君三也

後漢書注云行如是可謂為文者

顧書談道必躬行之始為貴也

子言衛靈公之無道也康子曰夫如是奚而不喪

集注卷

失位也

孔子曰仲叔圉治賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫如是奚其喪

集注孔曰言雖無道所任

者各盡其才何為常亡乎

集注仲叔圉即孔文子也三人皆衛臣雖未必賢而其才可

用靈公用之又各當其才。尹氏曰衛靈之無道宜喪也而

能用此三人猶足以保其國而況有道之君能用

天下之賢才者乎詩云無競惟人四方其訓之

子曰其言之不忤則為之也難

說文作慙也詐慙語也段氏以此作當作非

馬曰作慙也內有其實則言之不慙積其實者為之難也

大言不慙則無必為之志而不

自度其能否矣欲踐其言豈不難哉

如馬說言之可以無愧者由平日之積其實此謂為之難也後漢書皇甫規傳論引經正同

陳成子弑簡公

馬曰成子

齊大夫陳恆也

成子齊大夫名恆簡公齊

君名壬寧在春秋哀公十四年

陽虎稱貨叔孫州仇孫武叔陳恆僞

成子此經不以名之字之謂之定褒貶也

孔子沐浴而朝告於哀公曰陳恆弑其君請討之

馬曰將告君

故先齋齋必沐浴

集注 是時孔子致仕居魯沐浴齋戒以告君重其事而不敢忍也臣弑其君人倫之大變天理所不容人人得而誅之况鄰國乎故夫子雖已告

老而猶請哀公討之

後漢書 史記六國表曰田常殺簡公而相齊國諸侯晏然弗討三國終之卒分晉田和亦滅齊而有之六國之盛自此始然則請討之計行大義著於天下所以弭篡奪而正綱紀者不由此哉此事不行而戰國勢成四篡逆之國橫於天下

公曰告夫三子

國語 孔曰

謂三卿也

集注 三子三家也時政在三家

哀公不得自專故使孔子告之

孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也君曰告夫三子者

集注 馬曰我禮當告君不當

告三子今使我往故復往

集注 孔子出而自言如此意謂弑君之賊盜所必討大
夫謀國義所當告君乃不能自命三子而使我告之邪

之三子告不可孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也

集注 馬曰孔子由君命之三子
告不可故復以此辭語之而止

集注 以君命往告而三子魯之疆臣繫有君之心實與陳
氏聲勢相倚故沮其謀而夫子復以此應之其所以警之者
微矣○程子曰左氏記孔子之言曰陳恆弑其君民之不予
者半以魯之眾加齊之半可克也此非孔子之言誠若此言
是以力不以義也若孔子之志必將正名其罪上告天子下
告方伯而率與國以討之至於所以勝齊者孔子之餘事也
豈計魯人之眾寡哉當是時天下之亂極矣因是足以正之
周室其復興乎魯之君臣終不從之可勝惜哉胡氏曰春秋
之法弑君之賊人得而討之

仲尼此舉先發後聞可也

集注 外注程子說廟左傳所錄夫子之言又謂夫子必告方
伯未是也聲舉致討勝齊固夫子所預籌者以籌策戰勝為

不以義而義之說時矣當是時矣以義起臨行時遣使以告周宜也迂滯于不可行之勢以敗其成謀非義也

子路問事君子曰勿欺也而犯之

集注 孔曰事君之道義

不可欺當能犯顏諫爭

集注 犯謂犯顏諫爭。范氏曰犯非子路之所難

也而以不欺為難故夫子教以先勿欺而後犯也

集注 依孔注是犯則勿欺也依范注是犯先不欺也尋釋經

指戒欺勸犯二者反正言之子路忠信則不欺果斷則能犯

精言之則二者

皆非易盡也

子曰君子上達小人下達

集注 本為

上末為下

集注 君子循天理故日進于高

明小人徇人欲故日究乎污下

論語集注卷之九
達如漢書九流之類

子曰古之學者爲己今之學者爲人

集解 孔曰爲己履而行之爲人徒能言之

集注 程子曰爲己欲得之於己也爲人欲見知於人也。程子曰古之學者爲己其終至于成物今之學者爲人其終至於喪己愚按聖賢論學者用心得失之際其說多矣然未有如此言之切而要者於此明新而日省之則庶乎其不昧於所從矣

集注 依孔注學謂誦論經典以所誦論者身體而力行之謂之爲己不能躬行則所誦論者徒益助于人如此則經文二爲字之義甚悖釋文爲于僞反是依注定讀也荀子勸學篇君子之學也入乎目箸乎心布乎四體形乎動靜小人之學也入乎耳出乎口古之學者爲己今之學者爲人君子之學也以美其身小人之爲學也以爲禽犢荀子引此經而上

下文皆申此經之義其云以爲禽饋者禽饋饋獻之物也謂所講論者徒饋獻于人而無益於己也是荀子亦以學指講論經典也楊子法言學行篇曰學行之上也言之次也咸無焉爲眾人經廣爲人而稱以學者設其次也程朱二子言學兼知行爲人欲見知於人蓋明好名之心未淨雖終身爲善而善未純歟不如从古注之爲確也

蘧伯玉使人於孔子

集注 孔曰伯並

衛大夫蘧瑗

集注 蘧伯玉衛大夫名瑗孔子居衛嘗主於其家既而反魯故伯玉使人來也

孔子與之坐而問焉曰夫子何爲對曰夫子欲寡其過而未能也使者出子曰使乎使乎

集注 言夫子欲寡其過而未能盡過也

陳曰再言使乎者善之也言使得其人

與之坐敬其主以及其使也夫子指伯玉也言其但欲寡過而猶未能則其省身克己常若不及之意可見矣使者之言愈自卑約而其主之賢益彰亦可謂淡知君子之心而善于辭令者矣故夫子再言使乎以重美之按莊周稱伯玉行年五十而知四十九季之非又曰伯玉行年六十而六十化蓋其進德之功老而不倦是以踐履篤實光輝宜著不惟使者知之而夫子亦信之也

而未能之而猶如也謂心恐其未能也呂伯恭曰人不克己身皆是過不知過之難改能用克己方知自朝至暮自頂至踵無非過失乃知改過之難此其所以不敢言寡過而曰欲寡過也注引莊子說莊子則陽篇遽伯玉行年六十而六十化未嘗不始於是之而卒謂之以非也未知今之所謂是之非五十九非也此注之所本蓋伯玉年五十而知四十九季之非此句見淮南子原道訓

子曰不在其位不謀其政

朱注重出

後注邢疏以此經連曾子語爲一章夫子言之曾子申之也

曾子曰君子思不出其位

朱注孔曰
不越其職

此艮卦之象辭也曾子蓋嘗稱之記者因上章之辭而類記之也。○范氏曰物各止其所而天下之理得矣故君子所思不出其位而君臣上下大小皆得其職也

此言位者以職位言是本義也皇疏曰誠人各專己職不得濫謀闖他人之政也邢疏連上爲章云戒人之僭濫侵官也張敬夫云位非獨職位大而君臣父子小而一事一物當其時與其地所思止而不越皆不出其位張氏蓋參易言之也然講家因之有以心爲位以此心動而妄動爲不出位殊失經指

子曰君子恥其言而過其行

與恥者不敢盡之

意過者欲有餘之辭

與朱子以辨諸解俱謂言過其行為可恥耳朱子謂如諸

說經文而字當作之字式三謂其言而過其行六字連讀舊

說原通據皇本及潛夫論交際

篇而字正作之字亦可存參

子曰君子道者三我無能焉仁者不憂知者不惑勇者不懼

與自責

以勉人也

子貢曰夫子自道也

與道言也自道猶云謙辭。尹氏曰成德以仁為

先進學以知為先故夫子之言其序有不同者如此

子貢方人

與孔曰比方人也

與方比也

子曰賜也賢乎哉夫我則不暇

集解 孔曰不

暇比方人也

集解 乎哉疑辭比方人物而較其短長雖亦窮理之事然專務爲此則心馳于外而所以自治者疎矣故褒之而疑其辭復自貶以淹抑之○謝氏曰聖人責人辭不迫切而意已獨至如此

集解 方人鄭君本作謗人謂言人之過惡也見釋文史記弟子傳子貢喜揚人之美不能匿人之過意正何遜頤谷讀書勝錄云左傳襄公十四年戾人譏正義云譏謂言其過失使在上聞之而自改亦是諫之類也昭公四年傳鄆人譏子產國語屬王虐國人譏王皆是其言其實事謂之爲謗式三案矣誣爲謗直陳人惡爲譏事分虛實而古人文字不嫌用用也夫子言夫我不暇者夫彼也我猶己也如吾往吾止之例彼己則不暇言當急己而寬人也

子曰不患人之不己知患其不能也

王曰徒

患己之能

凡章指同而文不異者一言而重出也文小異者屢言而各出也此章凡四見而文皆有異則聖人於此一事蓋發言之其丁寧之意亦可見矣

子曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎

孔曰先覺人情者是賢乎或時反怨人也

逆未至而迎之也億未見而意之也詐謂人欺己不信謂人疑己抑反語詞言雖不逆不億而於人之情偽自然先覺乃為賢也。楊氏曰君子一於誠而已然未有誠而不明者故雖不逆詐不億不信而常先覺也若夫不逆不億而卒為小人所罔焉斯亦不足觀也已

孔注怨當作冤見釋文逆億先覺者未必賢或反冤枉人也朱子謂不逆不億而詐不信聰明人自能覺之如曰動

言肆知其誘我燕王告霍光反昭帝知霍光不反燕王遠如
何知數日內之事據朱子此說是先覺有實徵以人之群貌
而覺之以平日察行而覺之以時事不侔而覺之皆先覺也
謝顯道曰賢者於事能見之於微謂之先覺如履霜可以知
堅冰也此亦謂事有朕兆而覺之也
外注楊氏說朱子於或問闕之矣

微生畝謂孔子曰止何爲是栖栖者與燕乃爲佞乎

原註包曰微
生畝名

原註微生姓畝名也畝名呼夫子而辭甚倨蓋有齒德
而隱者栖栖依依也爲佞言其務爲口給以說人也
原註或簡默不談時務
以孔子爲倂於辭也

孔子曰非敢爲佞也疾固也

原註包曰病世固
陋欲行道以化之

思惡疾惡也固執一而不通也聖人之於
建尊禮恭而言直如此其警之亦廣矣

疾痛也固錮通痛憐斯世
之錮蔽不能不言而非佞也

子曰驥不稱其力稱其德也

驥調良之謂
者調良之謂

驥善馬之名德謂調良也○尹氏曰驥雖
有力其爾在德人有才而喪德則亦奚足尚哉

或曰以德報怨何如

德恩惠之德也

或人所傳今見老子書德謂恩惠也

見老子道

德恩始章

子曰何以報德

集注

言於其所怨既以德報之矣則

人之有德於我者又將何以報之乎

後案

事必推之可通始爲情理之正苟行於此不可通於彼

卽過乎情而拂乎事之理此非獨報怨報德然也五禮之殊
賔賤五服之辨親疏五刑之分皆從先王皆順其自然之理
而猶正施行取之萬世而無弊後世或欲過从厚於一事而
例之他事遂不可通矣管仲辭上卿之禮曰有天子之二守
國高在何以禮焉張釋之不以盜廟坐並環之辜論族曰愚
民取長陵一抔土何以加其法用何以
之難與夫子何以報德一詰語意正同

以直報怨以德報德

集注

於其所怨者愛憎取舍一以至公而無私所謂直也於

其所德者則必以德報之不可忘也。或人之言可謂厚矣
然以聖人之言觀之則見其出於有意之私而怨德之報皆
不得其平也必如夫子之言然後二者之報各得其所然怨
有不譬而德無不報則又未嘗不厚也此章之言明白簡約
而其指意曲折反復如造化之簡易易知而微妙無窮學者

所宜詳玩也

後案以直報怨有二說朱子或問曰周禮殺人而義者令勿讐讐之則或此不當報者也春秋傳曰父不受誅子復讐可也此當報者也當報則報不當報則止所謂直也此一說也集注則傳言一己小怨之不必讐者又一說也難之者曰報怨者以至公無私而報德者必有私矣聖賢可私于所厚乎曰國語言報生以或報賜以力禮曰親無失親故無失故春秋之法為尊者諱為親者諱豈不私於所厚乎彼以德報怨固老氏懷敗聖教之說不則德怨俱以直報之亦所謂執中無權者均之賊道而已

子曰莫我知也夫

集注

夫子自歎以發子貢之問也

後案

此歎道之終不行也下數章以類駢敘

子貢曰何為其莫知子也

集解 子貢怪夫子言何爲莫已知故問也
後案 何爲猶何謂也許近於激發故問之

子曰不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎

集解 馬曰孔子不用於世而不怨天人不知己亦不尤人孔
曰下學人事上知天命何曰聖人與天地合其德故曰惟天
己知

集解 不得於天而不怨天不合於人而不尤人但知下學而
自然上達此但言其反己自脩循序漸進耳無以甚異於人
而致其知也然淡味其語意則見其中自有人不及知而天
獨知之之妙蓋在孔門惟子貢之智幾足以及之故特語以
發之惜乎其猶有所未達也。程子曰不怨天不尤人在理
當如此又曰下學上達意在言裏又曰學者須守下學上達
之語乃學之要蓋凡下學人事便是上達
天理然習而不察則亦不能以上達矣

集解 據孔子國注下指人上指天下學猶言習練世事上達
知天命之窮也知我其天天諒其悟道則隱之心也式三謂下

學剛訂贊修之事上達所學通於天也聖人剛訂贊修惟倦斯道之心上通於天而天自知之漢書儒林傳言孔子以聖德遭季世知言不用於是序書傳紹崇論詩經周禮成春秋晚而讀易下卽引經述而不作信而好古及此經下學而上達以證之是漢師相傳如此史記世家引此經於獲麟後作春秋辨說苑至公篇引此經言夫子修春秋精和聖制上通於天大信亦相同也程朱二子謂聖人自言悟道精微惟天知之中之者說極元眇於不怨不尤之語亦未融貫矣章內曰言天一爲未定之天一爲已定之天一爲氣數之天一爲義理之天謹守程朱者如金吉甫亦復致疑

公伯寮愬子路於季孫子服景伯以告曰夫子固有惑志於公伯寮吾力猶能肆諸市朝

九經字樣曰寮上从穴下从火論語承蘇省作寮按史記弟子列傳作僚

索隱作僚又作遼

爾雅曰愬訟也伯寮魯人弟子也孔曰景伯魯大夫子服何忌也告告孔子或志季孫信說悲子路也鄭曰吾勢力猶

能辨子路之無辜於季孫使之誅

察而肆之有罪既刑陳其尸曰肆

集注公伯寮魯人子服氏景謚魯大夫子服何也夫

子指季孫言其有疑于寮之言也肆陳尸也言誅寮

後漢史記弟子列傳有公伯寮索隱引燕周古史以駁之馬

注誤也景伯名何非何忌孔注亦謂邢疏糾之舊說或以惑

志絕句於公伯寮連下讀言力不能解季氏之惑而魯能誅

寮也式三謂經曰固曰猶是轉語晉肆諸市朝明示其罪非

解季氏之惑則不

可鄭君注是也

何
子曰道之將行也與命也道之將廢也與命也公伯寮其如命

集注謝氏曰雖寮之愬行亦命也其實寮無如之何愚謂言

此以曉景伯安子路而警伯寮耳聖人于利害之際則不待

決於命而

後寮然也

景伯言力能肆察意欲以力撈之夫子言命雖端天運之自然也道之順逆即所以卜天運之否泰也朱子注云聖人不待決于命本于尹氏義見子謂顏淵章朱子文集載陳安卿之說曰公伯寮其如命何斷以命而安之之辭此即是聖人樂天知命見定志確斷然以理自信絕無疑忌顧慮之意聖人之所謂命與常人之所謂命不同而情異陳氏說足以校正集注是也侯仲良指此經傳為性命之命朱子于或問駁之詳矣

子曰賢者辟世

集注 孔曰世主莫得而臣

集注 天下無道而隱若伯夷大公是也

其次辟地

集注 馬曰公亂國適治邦

集注 公亂國適治邦

其次辟色

集注孔曰色斯舉矣
集注禮貌衰而去

其次辟言

集注孔曰有
惡言乃去

集注有違言而後去也。程子曰四者雖以
大小次第言之然非有優劣也所遇不同耳

三曰作者七人矣

集注也曰作為也為之者凡七人謂長
沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人接輿也

集注李氏曰作起也言起而隱者考公七人
矣不可知其誰何必求其人以實之則鑒矣

集注皇那疏引鄭君說云伯夸叔齊虞仲辟世者荷蕢長沮
桀溺辟地者柳下惠小遲辟色者荷蓀接輿辟言者七當為
十字之誤也又王弼說七人謂伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳
下惠少遲是舊說以作承上文所誣言也筆解曰避世本無

爲作者本有爲願非一義七人之數固難條列但明作者實非隱淪略略矣七經小傳作讀如作者之謂聖之作謂堯舜禹湯文武周公也此本筆解而條列之與

子路宿於石門晨門曰奚自子路曰自孔氏曰是知其不可而爲之者與

晨門晨門者闢人也包曰言孔子知世不可爲而強爲之

石門石門地名晨門掌晨昏門蓋賢人隱於抱關者也自從也問其何所從來也胡氏曰晨門知世之不可而不爲故以是譏孔子然不知聖人之視天下無不可爲之時也

皇荑皇荑石門者魯城門外也晨門守石門晨昏開閉之吏也魯人也自從也朝早開見子路問從何而來子路荅曰我此行從孔氏來也據皇荑是夫子周流在外使子路歸魯值莫而宿於魯之城外故有此問荅之辭曰知其不可而爲之

正指聖人周流列國知道不行而後欲挽之晨門知聖也後漢書蔡邕傳釋誨篇石門守晨注引鄭君注石門魯城外門也張皓王襲傳論注亦同皇疏即本鄭君注皇曰魯城門外依漢書注當作魯城外門太平寰宇記古魯城凡有七門吹南弟二門名石門間百詩以此證鄭君注

于擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎荷亦作何

見釋文蕢作夾見說文與史更字異

蕢蕢草器也蕢有心謂契契然

渠注磬樂器荷擔也蕢草器也此荷蕢者亦隱士也聖人之心未嘗忘天下此人聞其擊磬而知之則亦非常人矣後漢書說文徐氏通論上引此經荷蕢作擁縲子

既而曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯已而已矣

釋此硜硜徒信己而已言亦無意也

釋硜硜石聲亦專確之意

釋依皇邢二疏既已也擊鼓磬中之聲可鄙劣也硜硜乎
莫已知斯己而已者此鄭哉之事言磬聲硜硜然無知己之
人惟堅信於己而已矣疏申何解如此一日斯己而已言世
莫知己祇一亡之孤而已也朱子注云斯己之己作已乃隸
書傳寫之誤古篆己已二字迥異依何氏所見本當作已也
史記世家繫此事於三至衛是時靈公老怠於政不用孔子
荷黃云莫己知情事亦合呂伯恭曰荷黃謂世莫
莫知此身視一世人即不是聖人天地同量之心

澣則屬淺則揭

集包曰以衣涉水為屬揭揭衣也言隨世

以行己若遇水必以濟知其不可則常不為

釋以衣涉水曰屬揭衣涉水曰揭此用句衡風婉有哲

葉之詩也識孔子人不知己而己而不止不能適淺深之宜

釋爾雅云以衣涉水曰屬又云緜膝以下為揭緜膝以上

為涉緜帶以上為屬鄭君注論語服氏注左傳皆云由膝以

上爲厲者揭止由膝以下而膝以上至帶以上涉與厲爲通名韓詩傳又云至心曰厲諸說雖異而以不解衣爲厲則同厲者友任濡水以喻事不可救揭則欲潔其衣以諭欲濟其世皇疏申包注如此說文引詩作深則冰解云履石渡水也冰或作瀦戴東原詩攷正據之以厲爲石梁又引水經注河水篇云段國沙洲記吐谷渾於河上作橋謂之河厲梁有厲之名衡詩淇梁淇厲並稱厲固梁之屬詩意以淺水可褰裳而過水淺必依橋梁乃可過禮義之大防不可踰王氏述聞取戴說式三謂爾雅說文說

子曰果哉末之難矣

○末知己志而假設己所以爲果末無也無難者以其不能解己之道

○果哉歎其果於忘世也末善也聖人心同天地視天下猶一家中國猶一人不能一日忘也故聞荷蕢之言而歎其果於忘世且言人之出處皆但如此則亦無所難矣

子張曰書云高宗諒陰三年不雪何謂也

何解以難為結難之難史記云帝本紀索隱曰難猶說也凡事是非未盡假以往來之辭以難孟子禽獸何難焉亦同

孔曰高宗殷之中興王武丁也諒信也陰猶默也

高宗商王武丁也諒陰天子居喪之名未詳其義

依孔注諒陰是器中陰默之義依鄭君此注及禮注諒

陰凶虛字或為梁闇或呼梁庵喪禮未葬橫一木長梁于東

墻下著地以紳被之既葬則翦去紳以短柱拄起長梁謂之

柱樹喪服四制注諒古作梁楣謂之梁闇讀如鴛鴦之鸛聞

謂廡也廡有梁者所謂柱楣也惠牛農曰古之聞今之庵也

釋名云草屋曰蒲又謂之庵庵掩也誅茅為屋謂之翦屏非

庵而何庵讀為陰魯南讀為任古今音異邪疏詳引左傳杜

注孔正義諒陰釋服心喪之名此大謬也書無逸曰三年不

言其惟不言言乃三年中不自出令亦非竟不言也問何

謂者請詳事實欲知所言者何事所不言者何事子張蓋疑

不言者之別有所指

其政事則待于言歟

子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年

衆从乃从冢俗
作冢乃古蒙字

傳馬曰己已百官也孔曰冢宰天官
卿佐王治者三年喪畢然後王自聽政

集注言君薨則諸侯亦然總己謂總攝己職冢宰大宰也百
官聽於冢宰故君得以三年不言也。胡氏曰位有貴賤而
生於父母喪以異者故三年之喪自天子達於庶人子張非
疑此也始以爲人君三年不言則臣下無所稟令禍亂或由
以起也夫子告以聽於
冢宰則禍亂非所憂矣

傳冢宰可以聽政者禮待其人而待行也夫子言古之人
皆然以當時不能然也當時列國之君政屬權臣終身不能
自振獨謂三年
內宜速速政哉

子曰上好禮則民易使也

民莫敢不敬故易使

謝氏曰禮達而分定故易使

子路問君子子曰修己以敬曰如斯而已子曰修己以安人曰

如斯而已子曰修己以安百姓修己以安百姓堯舜其猶病諸

也人謂朋友九族病猶難也

修己以敬夫子之言至矣盡矣而子路少之故再以其
充積之盛自然及物者告之無他道也人者對己而言百姓
則盡乎人矣堯舜猶病言不可以有加於此以抑子路使反
求諸近也蓋聖人之心無窮世雖極治然豈能必知四海之
內果無一物不得其所哉堯舜猶以安百姓爲病若曰吾
治已足則非所以爲聖人矣。程子曰君子修己以安百姓
篤恭而天下平惟上下一於恭敬則天地自位萬物自育氣
無不和而四靈畢至矣此體信達順之道聰明庸知皆由此
出以此事

天饗帝

管子告子上位之君子也人備臣也尚書皋陶謨在知人洪範人無有比德人用錫頗僻人對民言詩假樂宜民宜人亦同正身正其臣正其民治之漸及者然也上章言禮此章言敬下二章見不敬者之壞於禮修己以敬循此禮以踐之而已安人安百姓者禮教所達朝野胥安禮之不可以已也如是

原壤參俟

馬曰原壤魯人孔子故舊夷蹠俟待也蹠待孔子

原壤孔子之故人母死而歌蓋者氏之流自放于禮法之外者夷蹠蹠也俟待也言見孔子來而蹠蹠以待之也也皇疏壤聞孔子來而夷蹠蹠以待孔子之來皇意以下言叩脛故此言豎膝

子曰幼而不孫弟長而無述焉

父是為賊以杖叩其脛

屈 賦謂賦害孔

曰叩擊也脛廊脛

屈 述猶稱也賦者書人之名以其自幼至老無一善狀而
久生於世徒足以肢常亂俗則甚賦而已矣脛足骨也孔子
既責之而固以所曳之杖

微擊其脛若使勿踣焉然

屈 老氏之流被儒者拘執禮法追情拂性非延年之道而
自以曠達為養生夫子言壞體傷教生不如死貴之深矣脛
膝下骨也趾膝上曰股膝下曰脛釋文
脛戶定反俗語呼戶硬反是脛之古音

闕黨童子將命或問之曰謹者與

屈 馬曰闕黨之童子將

命者得賓主之語出入也

屈 闕黨黨名童子未冠者之稱將命謂傳賓主之言或
人疑此童子學有進盟故孔子使之傳命以寵異之也

屈 朱子於或問引家語云叔仲會少孔子五十歲與孔
年相比每稱子之執筆記事於夫子二人迭侍左右所謂闕

黨童子豈即居人也歟此朱子未定之論也姚姪傳曰闕黨之人或使童子將命于孔子蓋其容有如成人者故或疑爲誦者此別一說

子曰吾見其居於位也見其與先生並行也非求益者也欲速成者也

集解童子隅坐無位成人乃有位也包曰先生成人也並行不差在後也違禮欲速成人者則非求益者也

禮記童子當隅坐隨行孔子言吾見此童子不循此禮非能求益但欲速成爾故使之給使令之役觀少長之序習揖遜之容蓋所以抑而教之非籠而異之也

後漢皇疏云童子不合與成人並位但就席角而坐是無位也先生謂先己之生也非謂師也

王元恆校字